雜阿含經卷第二十一
咸
宋天竺三藏求那跋陀羅譯
如是我聞一時佛住波羅利弗妬路
國尊者阿難及尊者迦摩亦在波羅
利弗妬路鷄林精舍時尊者迦摩詣
尊者阿難所共相問訊慰勞已於一
面坐語尊者阿難奇哉尊者阿難有
眼有色有耳有聲有鼻有香有舌有
味有身有觸有意有法而有比丘有
是等法能不覺知云何尊者阿難彼
比丘為有想不覺知為無想故不覺
知尊者阿難語迦摩比丘言有想者
亦不覺知況復無想復問尊者阿難
何等為有想於有而不覺知尊者阿
難語迦摩比丘言若比丘離欲惡不
善法有覺有觀離生喜樂初禪具足
住如是有想比丘有法而不覺知如
是第二第三第四禪空入處識入處
無所有入處具足住如是有想比丘
有法而不覺知云何無想有法而不
覺知如是比丘一切想不憶念無想
心三昧身作證具足住是名比丘无

想於有法而不覺知尊者迦摩比丘
復問尊者阿難若比丘無想心三昧
不涌不沒解脫已住住已解脫世尊
說此是何果何功德尊者阿難語迦
摩比丘言若比丘無想心三昧不涌
不沒解脫已住住已解脫世尊說此
是智果智功德時二正士共論議已
歡喜隨喜各從坐起去
如是我聞一時佛住俱睒彌國瞿師
羅園尒時尊者阿難亦在彼住時尊
者阿難告諸比丘若比丘比丘尼於
我前自記說我當善哉慰勞問訊或
求以四道何等為四若比丘比丘尼
坐作如是住心善住心局住心調伏
心止觀一心等受分別於法量度修
習多修習已得斷諸使若有比丘比
丘尼於我前自記說我則如是善哉
慰喻或求是名說初道復次比丘比
丘尼正坐思惟於法選擇思量住心
善住局住調伏止觀一心等受如是
正向多住得離諸使若有比丘比丘
尼於我前自記說我當如是善哉慰
喻或求是名第二說道復次比丘比

丘尼爲掉乱所持以調伏心坐正坐
住心善住心局住心調伏止觀一心
等受化如是正向多住已則斷諸使
者有比丘比丘尼於我前自記說我
則如是善哉譬喻或求是名第三說
道復次比丘比丘尼止觀和合俱行
作如是正向多住則斷諸使若比丘
比丘尼於我前自記說者我則如是
善哉譬喻教誡或求是名第四說道
時諸比丘聞尊者阿難所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住俱睒弥國瞿師
羅園尊者阿難亦在彼住時有異婆
羅門詣尊者阿難所共相問訊慰勞
已於一面坐問尊者阿難何故於沙
門瞿曇所修梵行尊者阿難語婆羅
門爲斷故復問尊者何所斷荅言斷
愛復問尊者阿難何所依而得斷愛
荅言婆羅門依於欲而斷愛復問尊
者阿難豈非無邊際荅言婆羅門非
無邊際如是有邊際非無邊際復問
尊者阿難云何有邊際非無邊際荅
言婆羅門我今問汝隨意荅我婆羅
門於意云何汝先有欲來詣精舍不
[illegible]
[illegible]

婆羅門答言如是阿難如是婆羅門
来至精舍已彼欲息不答言如是尊
者阿難彼精進方便籌量来詣精
舍復問至精舍已彼精進方便籌量
息不答言如是尊者阿難復語婆羅
門如是婆羅門如来應等正覺所知
所見說四如意足以一乘道淨衆生
滅苦惱斷憂悲何等為四欲定斷行
成就如意足精進定心定思惟定斷
行成就如意足如是聖弟子修欲定
斷行成就如意足依離依無欲依出
要依滅向於捨乃至斷愛愛斷已彼
欲亦息修精進定心定思惟定斷行
成就依離依無欲依出要依滅向於
捨乃至愛盡愛盡已思惟則息婆羅
門於意云何此非邊耶婆羅門言
尊者阿難此是邊際非不邊際尒時
婆羅門聞尊者阿難所說歡喜隨喜
從座起去

如是我聞一時佛住拘睒彌國瞿師
羅園尊者阿難亦在彼住尒時瞿
師羅長者詣尊者阿難所稽首礼足
退坐一面白尊者阿難云何名為世

雜阿含經卷第廿一　第四張　戊

間說法者云何名世間善向云何名
世間善到尊者阿難語瞿師羅長者
我今問汝隨意荅我長者於意云何
若有說法調伏貪欲調伏瞋恚調伏
愚癡得名世間說法者不長者荅言
尊者阿難若有說法能調伏貪欲瞋
恚愚癡是則名為世間說法復問長
者於意云何若世間向調伏貪欲調
伏瞋恚調伏愚癡是名世間善向若
世間已調伏貪欲瞋恚愚癡是名善
到耶為非耶長者荅言尊者阿難若
調伏貪欲已斷無餘瞋恚愚癡已斷
無餘是名善到尊者阿難荅言長者
我試問汝汝便真實荅我其義如此
當受持之瞿師羅長者聞尊者阿難
所說歡喜隨喜作禮而去
如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池
側重閣講堂尊者阿難亦在彼住尒
時無畏離車尸揵弟子聰明童子
離車是阿耆毗弟子俱往尊者阿難
所共相問訊慰勞已於一面坐時無
畏離車語尊者阿難我師尸揵子滅
熾然法清淨超出為諸弟子說如是道

宿命之業行苦行故悉能吐之身業
不作斷截橋梁於未來世無復諸漏
諸業永盡業永盡故衆苦永盡苦永
盡故究竟苦邊尊者阿難此義云何
尊者阿難語離車言如來應等正覺
所知所見說三種離熾然清淨超出
道以一乘道淨衆生離憂悲越苦惱
得真如法何等為三如是聖弟子住
於淨戒受波羅提木叉威儀具足信
於諸罪過生怖畏想受持如是具足
淨戒宿業漸吐得現法離熾然不待
時節能得正法通達現見觀察智慧
自覺離車長者是名如來應等正覺
說所知所見說離熾然清淨超出以
一乘道淨衆生滅苦惱越憂悲得真
如法復次離車如是淨戒具足離欲
惡不善法乃至第四禪具足住是名
如來應等正覺說離熾然乃至得如
實法復有三昧正受於此苦聖諦如
實知此苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道
跡聖諦如實知具足如是智慧心業
更不造宿業漸已斷得現正法離諸
熾然不待時節通達現見生自覺智

離車是名如来應等正覺所知所見
說第三離熾然清淨超出以一乘道
淨衆生離苦惱滅憂悲得如實法令
時尼揵弟子離車無畏默然住令時
阿者毗弟子離車聡慧童語離車無
畏言恠哉無畏何默然住於如来應
等正覺所說所知所見善說法聞不
隨喜耶離車無畏答言我思惟其義
故默然住耳誰聞世尊沙門瞿曇所
說法不隨喜者若有聞沙門瞿曇說
法而不隨喜者此則愚夫長夜當受
非義不饒益苦時尼揵弟子離車無
畏阿者毗弟子聡慧童聞佛所說法
尊者阿難隨所說歡喜隨喜從座
起去

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園尊者阿難亦在彼住時有異
比丘尼於尊者阿難所起染著心遣
使白尊者阿難我身遇病苦唯願尊
者哀愍見看尊者阿難晨朝著衣持
鉢往彼比丘尼所彼比丘尼遙見尊
者阿難来露身體卧牀上尊者阿難
遙見彼比丘尼身即自攝斂諸根

迴身背住彼比丘尼見尊者阿難攝
斂諸根迴身背住即自慚愧起著衣
服敷坐具出迎尊者阿難請令就座
稽首礼足退住一面時尊者阿難為
說法言姊妹如此身者穢食長養憍
慢長養愛所長養婬欲長養姊妹依
穢食者當斷穢食依於慢者當斷憍
慢依於愛者當斷愛欲姊妹云何名
依於穢食當斷穢食謂聖弟子於食
計數思惟而食無著樂想無憍慢想
無摩拭想無莊嚴想為持身故為養
活故治飢渴病故攝受梵行故宿諸
受令滅新諸受不生崇習長養若力
若樂若觸當如是住譬如商客以酥
油膏以膏其車無染著想無憍慢想
無摩拭想無莊嚴想為運載故如病
瘡者塗以酥油無著樂想無憍慢想
無摩拭想無莊嚴想為瘡愈故如是
聖弟子計數而食無染著想無憍慢
想無摩拭想無莊嚴想為養活故治
飢渴故攝受梵行故宿諸受離新諸
受不起若力若樂若無罪觸安隱住
姊妹是名依食斷食依慢斷慢者云

何依慢斷慢謂弟子聞某尊者某尊
者弟子盡諸有漏無漏心解脫慧解
脫現法自知作證我生已盡梵行已
立所作已作自知不受後有聞已作
是念彼聖弟子盡諸有漏乃至自知
不受後有我今何故不盡諸有漏何
故不自知不受後有當於尒時則能
斷諸有漏乃至自知不受後有姊妹
是名依慢斷慢姊妹云何依愛斷愛
謂聖弟子聞某尊者某尊者弟子盡
諸有漏乃至自知不受後有我等何
不盡諸有漏乃至自知不受後有彼
於尒時能斷諸有漏乃至自知不受
後有姊妹是名依愛斷愛姊妹無所
行者斷截婬欲和合橋梁尊者阿難
說是法時彼比丘尼遠塵離垢得法
眼淨彼比丘尼見法得法覺法入法
度狐疑不由於他於正法律心得无
畏礼尊者阿難足白尊者阿難我今
發露悔過愚癡不善脫作如是不孫
類事今於尊者阿難所自見過自知
過發露懺悔哀愍故尊者阿難語比
丘尼汝今真實自見罪自知罪愚癡

雜阿含經卷第廿一　第九張　戊

不善汝自知作不類之罪汝今自知
自見而悔過於未来世得具足戒我
今受汝悔過哀愍故令汝善法增長
終不退減所以者何若有自見罪自
知罪能悔過者於未来世得具足戒
善法增長終不退減尊者阿難為彼
比丘尼種種說法示教照喜已從座
起去
如是我聞一時佛在橋池人間遊行
與尊者阿難俱至婆頭聚落國北身
恕林中尒時婆頭聚落諸童子聞尊
者阿難橋池人間遊行住婆頭聚落
國北身恕林中聞已相呼聚集往詣
尊者阿難所稽首礼尊者阿難足退
坐一面時尊者阿難語諸童子言帝
種如来應等正覺說四種清淨戒清
淨心清淨見清淨解脫清淨云何為
戒清淨謂聖弟子住於戒波羅提木
叉戒增長威儀具足於微細罪能生
恐怖受持學戒戒身不滿者能令滿
足已滿者隨順執持欲精進方便超
出精勤勇猛堪能諸身心法常能攝
受是名戒淨斷苦種云何名為心淨

斷謂聖弟子離欲惡不善法乃至第
四禪具足住定身未滿者令滿已滿
者隨順執受欲精進乃至常執受是
名心淨斷苦種云何名為見淨斷謂
聖弟子聞大師說法如是如是說法
則如是如是入如實正觀如是如是
得歡喜得隨喜得從於佛復次聖弟
子不聞大師說法然從餘明智尊重
梵行者說聞尊重梵行者如是如是
說則如是如是入如實觀察如是如
是觀察於彼法得歡喜隨喜信於正
法復次聖弟子不聞大師說法亦復
不聞明智尊重梵行者說隨先所聞
受持者重誦習隨先所聞受持者如
是如是重誦已如是如是得入彼法
乃至信於正法復次聖弟子不聞大
師說法不聞明智尊重梵行者說又
復不能先所受持重誦習然先所聞
法為人廣說先所聞法如是如是為
人廣說如是如是得入於法正智觀
察乃至信於正法復次聖弟子不聞
大師說法復不聞明智尊重梵行者
說又復不能先所受持重誦習亦復

不以先所聞法為人廣說然於先所
聞法獨一靜處思惟觀察如是如是
思惟觀察如是得入正法乃至
信於正法如是從他聞內正思惟是
名未起正見令起已起正見令增廣
是名未滿戒身令滿已滿者隨順攝
受欲精進方便乃至常攝受是名見
淨斷苦種云何為解脫清淨斷謂聖
弟子貪心無欲解脫恚癡心無欲解脫
如是解脫未滿者令滿已滿者隨順
攝受欲精進乃至常攝受是名解脫
淨斷苦種尊者阿難說是法時婆頭
聚落諸童子聞尊者阿難所說歡
喜隨喜作礼而去
如是我聞一時佛住菴羅聚落菴羅
林中與衆上座比丘俱時有質多羅
長者詣諸上座比丘稽首礼足退坐
一面時諸上座比丘為質多羅長者
種種說法示教照喜種種說法示教
照喜已默然住時質多羅長者稽首
礼諸上座比丘足往詣那伽達多比
丘房稽首礼那伽達多比丘足退坐
一面時那伽達多比丘問質多羅長

者如所說

枝青以白覆　一輻轉之車　離結觀察来

斷流不復縛

長者此偈有何義質多羅長者言尊
者那伽達多世尊說此偈耶答言如
是質多羅長者語尊者那伽達多言
尊者須臾默然我當思惟此義須臾
默然思惟已語尊者那伽達多言青
者謂戒也白覆謂解脫也一輻者身
念也轉者轉出也車者止觀也離結
者有三種結謂貪恚癡彼阿羅漢諸
漏已盡已滅已知已斷根本如截多
羅樹頭更不復生未来世滅不起法
觀察者謂見也来者人也斷流者愛
流於生死彼羅漢比丘諸漏已盡已
知斷其根本如截多羅樹頭不復生
於未来世成不起法不縛者謂三縛貪
欲縛瞋恚縛愚癡縛彼阿羅漢比丘
諸漏已盡已斷已知斷其根本如截
多羅樹頭更不復生於未来世成不
起法是故尊者那伽達多世尊說此偈

枝青以白覆　一輻轉之車　離結觀察来

斷流不復縛

此世尊所說偈我已分別也尊者梛
伽達多問質多羅長者言此義汝先
聞耶答言不聞尊者梛伽達多言長
者汝得善利於此甚深佛法賢聖慧
眼得入時質多羅長者聞尊者梛伽
達多所說歡喜隨喜作礼而去
如是我聞一時佛住菴羅聚落菴羅
林精舍與衆多上座比丘俱時有質
多羅長者詣諸上座比丘所稽首礼
足退坐一面時諸上座比丘為質多
羅長者種種說法示教照喜示教照
喜已默然住時質多羅長者詣尊者
梛伽達多比丘所稽首礼足退坐一
面尊者梛伽達多告質多羅長者有
無量心三昧無相心三昧無所有心
三昧空心三昧云何長者此法為種
種義故種種名為一義有種種名質
多羅長者問尊者梛伽達多此諸三
昧為世尊所說為尊者自意說耶尊
者梛伽達多答言此世尊所說質多
羅長者語尊者梛伽達多聽我小思
惟此義然後當答須臾思惟已語尊
者梛伽達多有法種種義種種句種

種味有法一義種種味復問長者云
何有法種種義種種句種種味長者
荅言無量三昧者謂聖弟子心與慈
俱無怨無憎無恚寬弘重心无量修
習普緣一方充滿如是二方三方四
方上下一切世間心與慈俱無怨无
憎無恚寬弘重心無量修習充滿諸
方一切世間普緣住是名無量三昧
云何為無相三昧謂聖弟子於一切
相不念無相心三昧身作證是名無
相心三昧云何無所有心三昧謂聖
弟子度一切無量識入處無所有无
所有心住是名無所有心三昧云何空
三昧謂聖弟子世間空世間空如實
觀察常住不變易非我非我所是名
空心三昧是名為法種種義種種句
種種味復問長者云何法一義種種
味荅言尊者謂貪有量若無諍者第
一無量謂貪者是有相恚癡者是有
相無諍者是無相貪者是所有恚癡
者是所有無諍者是無所有復次無
諍者空於貪空於恚癡空常住不變
易空非我非我所是名法一義種種

味尊者郍伽達多聞言云何長者此
義汝先所聞耶荅言尊者不聞復告
長者汝得大利於甚深佛法現賢聖
慧眼得入質多羅長者聞尊者郍伽
達多所說歡喜隨喜作礼而去
如是我聞一時佛住菴羅聚落菴羅
林中與諸上座比丘俱時有質多羅
長者詣諸上座比丘所礼諸上座已
詣尊者伽摩比丘所稽首礼足退坐
一面白尊者伽摩比丘所謂行者云
何名行伽摩比丘言行者謂三行身
行口行意行復問云何身行云何口
行云何意行荅言長者出息入息名
為身行有覺有觀名為口行想思名
為意行復問何故出息入息名為身
行有覺有觀名為口行想思名為意
行荅長者出息入息是身法依於身
屬於身依身轉是故出息入息名為
身行有覺有觀故則口語是故有覺
有觀是口行想思是意行依於心屬
於心依心轉是故想思是意行復問
尊者覺觀已發口語是覺觀名為口
行想思是心數法依於心屬於心想

轉是故想思名爲意行復問尊者有
幾法
若人捨身時彼身屍臥地 棄於丘塚間
無心如木石
答言長者
壽暖及與識 捨身時俱捨 彼身棄塚間
無心如木石
復問尊者若死若入滅盡正受有差
別不答捨於壽暖諸根悉壞身命分
離是名爲死滅盡定者身口意行滅
不捨壽命不離於暖諸根不壞身命
相屬此則命終入滅正受差別之相
復問尊者云何入滅正受答言長者
入滅正受不言我入滅正受我當入
滅正受然先作如是漸息方便如先
方便向入正受復問尊者入滅正受
時先滅何法爲身行爲口行爲意行
耶答言長者入滅正受者先滅口行
次身行次意行復問尊者云何爲出
滅正受答言長者出滅正受者亦不
念言我今出正受我當出正受然先
已作方便心如其先心而起復問尊
者起滅正受者何法先起爲身行爲

口行為意行耶荅言長者從滅正受
起者意行先起次身行後口行復問
尊者入滅正受者云何順趣流注浚
輸荅言長者入滅正受者順趣於離
流注於離浚輸於離順趣於出流注
於出浚輸於出順趣涅槃流注涅槃
浚輸涅槃復問尊者住滅正受時為
觸幾觸荅言長者觸不動觸无相觸
無所有觸復問尊者入滅正受時為作
幾法荅言長者此應先問何故今問
然當為汝說比丘入滅正受者作於
二法止以觀時質多羅長者聞尊者
迦摩所說歡喜隨喜作礼而去
如是我聞一時佛住菴羅聚落菴羅
林中與衆多上座比丘俱時質多羅
長者詣諸上座比丘所稽首礼足於
一面坐諸上座比丘為質多羅長者
種種說法示教照喜示教照喜已默
然住時質多羅長者從座起偏袒右
肩右膝著地合十指掌請諸上座言
唯願諸尊受我薄食時諸上座默然
受請時彼長者知諸上座默然受請
已礼足而去還歸自家辦種種飲食

敷牀座晨朝遣使白時到時諸上座
着衣持鉢至長者舍就座而坐長者
稽首礼諸上座足於一面坐白諸上
座所謂種種界云何為種種界時諸
上座黙然而住如是再三尒時尊者
梨犁達多衆中下坐白諸上座比丘
言諸尊我欲荅彼長者所問諸上座
荅言可長者質多羅即問言尊者所
謂種種界何等種種界梨犁達多荅
言長者眼界異色界異眼識界異耳
界異聲界異耳識界異鼻界異香界
異鼻識界異舌界異味界異舌識界
異身界異觸界異身識界異意界
異法界異意識界異如是長者是名
種種界尒時質多羅長者下種種淨
美飲食供養衆僧食已澡漱洗鉢訖
質多羅長者敷一卑牀於上座前坐
聽法尒時上座為長者種種說法示
教照喜已從座起去時諸上座於路
中語梨犁達多善哉善哉梨犁達多
比丘汝真辯捷知事而說若於餘時
汝應常如此應時諸上座聞梨犁達
多所說歡喜奉行

雜阿含經卷第二十　第十九張　感

子文

如是我聞一時佛住巻羅聚落巻羅
林中與衆多上座比丘俱時質多羅
長者詣諸上座所稽首礼足退坐一
面白諸上座言諸世間所見或說有
我或說衆生或說壽命或說世間吉
凶云何尊者此諸異見何本何集何
生何轉時諸上座黙然不荅如是三
問亦三黙然時有一下座比丘名梨
犀達多白諸上座言我欲荅彼長者
所問諸上座言善能荅者荅時長者
即問梨犀達多尊者凡世間所見何
本何集何生何轉尊者梨犀達多荅
言長者凡世間所見或言有我或說
衆生或說壽命或說世間吉凶斯等
諸見一切皆以身見為本身見集身
見生身見轉復問尊者云何為身見
荅言長者愚癡無聞凡夫見色是我
色異我色中我我中色受想行識見
是我識異我我中識識中我長者是名
身見復問尊者云何得無此身見荅
言長者謂多聞聖弟子不見色是我
不見色異我不見我中色色中我不見
受想行識是我不見識異我不見我

雜阿含經卷第廿 第十張 或

中識識中我是名得無身見復問尊
者其父何名於何所生答言長者我
生於後方長者家質多羅長者語尊
者梨犀達多我及尊者二人本是善
知識梨犀達多答言如是長者質多
羅長者語梨犀達多言尊者若能住
此菴羅林中我盡形壽供養衣服飲
食隨病湯藥尊者梨犀達多默然受
請時尊者梨犀達多受質多羅長者
請供養障导故久不詣世尊所時諸
上座比丘為質多羅長者種種說法
示教照喜示教照喜已質多羅長者
歡喜隨喜作礼而去
如是我聞一時佛住菴羅聚落菴羅
林中與衆多上座比丘俱時有質多
羅長者詣諸上座所稽首礼足退坐
一面白諸上座比丘言唯願諸尊於
牛牧中受我請食時諸上座默然受
請質多羅長者知諸上座默然受請
已即自還家星夜倫具種種飲食晨
朝敷座遣使白諸上座時到諸上座
著衣持鉢至牛牧中質多羅長者舍
就座而坐時質多羅長者自手供養

種種飲食食已洗鉢澡漱畢質多羅
長者敷一卑床於上座前坐聽法時
諸上座為長者說種種法示教照喜
示教照喜已從座起去質多羅長者
亦隨後去諸上座食諸酥酪蜜飽滿
於春後月熱時行路悶極尒時有一
下座比丘名摩訶迦白諸上座今日
大熱我欲起雲雨微風可尒不諸上
座答言汝能尒者佳時摩訶迦即入
三昧如其正受應時雲起細雨微下
涼風亹亹從四方来至精舍門尊者
摩訶迦語諸上座言所作可止答言
可止時尊者摩訶迦即止神通還於
自房時質多羅長者作是念最下座
比丘而能有此大神通力况復中座
及與上座即礼諸上座比丘足隨摩
訶迦比丘至所住房礼尊者摩訶迦
足退坐一面白言尊者我欲得見尊
者過人法神足現化尊者摩訶迦言
長者勿見恐怖如是三請亦三不許
長者由復重請願見尊者神通變化
尊者摩訶迦語長者言汝且出外取
乾草木積聚已以一張氎覆上質多

羅長者即如其教出外聚薪成積來
白尊者摩訶迦薪積已成以氎覆上
時尊者摩訶迦即入火光三昧於戶
鉤孔中出火焰光燒其積薪都盡唯
白氎不然語長者言汝今見不答言
已見尊者實為奇特尊者摩訶迦語
長者言當知此者皆以不放逸為本
不放逸集不放逸生不放逸轉不放
逸故得阿耨多羅三藐三菩提是故
長者此及餘功德一切皆以不放逸
為本不放逸集不放逸生不放逸轉
不放逸故得阿耨多羅三藐三菩提
及餘道品法質多羅長者白尊者摩
訶迦願常住此林中我當盡壽衣被
飲食隨病湯藥尊者摩訶迦有行因
緣故不受其請質多羅長者聞說法
已歡喜隨喜從座起作礼而去
尊者摩訶迦不欲令供養利障罪故
即從座起去遂不復還
如是我聞一時佛住菴羅林中與衆
多上座比丘俱尒時衆多上座比丘
集於食堂作如是論議諸尊於意云
何謂眼繫色耶色繫眼耶如是耳聲

十京

鼻香舌味身觸意法為意繫法耶法
繫意耶時質多羅長者行有所營便
過精舍見諸上座比丘集於食堂即
便前礼諸上座足礼足已問言尊者
集於食堂論說何法諸上座答言長
者我等今日集此食堂作如此論為
眼繫色耶色繫眼耶如是耳聲鼻香
舌味身觸意法為意繫法耶為法繫
意耶長者問言諸尊者於此義云何
記說諸上座言於長者意云何長者
答諸上座言如我意謂非眼繫色非
色繫眼乃至非意繫法非法繫意然
中間有欲貪者隨彼繫也譬如二牛
一黑一白駕以軛鞅有人問言為黑
牛繫白牛為白牛繫黑牛為等問不
答言長者非等問也所以者何非黑
牛繫白牛亦非白牛繫黑牛然彼軛
鞅是其繫也如是尊者非眼繫色非
色繫眼乃至非意繫法非法繫意然
其中間欲貪是其繫也時質多羅長
者聞諸上座所說歡喜隨喜作礼
而去
如是我聞一時佛住菴羅林中時有

二京

阿耆毗外道是質多羅長者先人親
厚來詣質多羅長者所共相問訊慰
勞已於一面住質多羅長者問阿耆
毗外道汝出家幾時荅言長者我出
家已來二十餘年質多羅長者問言
汝出家來過二十年為得過人法究
竟知見安樂住不荅言長者雖出家
過二十年不得過人法究竟知見安
樂住唯有躶形拔髮乞食人間遊行
卧於土中質多羅長者言此非名稱
法律此是惡知非出要道非正等覺
非讚歎處不可依止唐名出家過二十
年躶形拔髮乞食人間遊行卧灰土
中阿耆毗問質多羅長者汝為沙門
瞿曇作弟子於今幾時質多羅長者
荅言我為世尊弟子過二十年復問
質多羅長者汝為沙門瞿曇弟子過
二十年復得過人法勝究竟知見不
質多羅長者荅言汝今當知質多羅
長者要不復經由胞胎而受生不復
增於丘塚不復起於血氣如世尊所
說五下分結不見一結而不斷者若
一結不斷當復還生此世如是說時

阿耆毗迦悲歎涕淚以衣拭面謂質
多羅長者言我今當作何計質多羅
長者荅言汝若能於正法律出家者
我當給汝衣鉢供身之具阿耆毗迦
須臾思惟已語質多羅長者言我今
隨喜示我所作時質多羅長者將彼
阿耆毗迦往詣諸上座所礼諸上座
足於一面坐白諸上座比丘言尊者
此阿耆毗迦是我先人親厚今來出
家作比丘願諸上座度令出家我當
供給衣鉢衆具諸上座即令出家剃
除鬚髮著袈裟衣出家已思惟所以
善男子剃除鬚髮著袈裟衣出家增
進學道淨修梵行得阿羅漢
如是我聞一時佛住菴羅聚落菴羅
林中與諸上座比丘俱時有尼揵若
提子與五百眷屬詣菴羅林中欲誘
質多羅長者以爲弟子質多羅長者
聞尼揵若提子將五百眷屬來詣菴
羅林中欲誘我爲弟子聞已即往詣
其所共相問訊畢各於一面坐時尼
揵若提子語質多羅長者言汝信沙
門瞿曇得無覺無觀三昧耶質多羅

雜阿含經卷第二十一　第二十張　戒

長者荅言我不以信故來也何者此
言長者汝不諂不幻質直所生
長者若能息有覺有觀者亦能以繩
繫縛於風若能息有覺有觀者亦可
以一把土斷恒水流我於行住坐臥
智見常生質多羅長者問尼揵若提
子為信在前耶為智在前耶信之與
智何者為先何者為勝尼揵若提子
荅言信應在前然後有智信智相比
智則為勝質多羅長者語尼揵若提
子我已求得息有覺有觀內淨一心
無覺無觀三昧生喜樂第二禪具足
住我晝亦住此三昧夜亦住此三昧
終夜常住此三昧有如是智何用信
世尊為尼揵若提子言汝諂曲幻偽
不直不直所生質多羅長者言汝先
言我不諂曲不幻質直質直所生今
云何言諂曲幻偽不直不直所生耶
若汝前實者後則虛後實者前則虛
汝先言我於行住坐臥智見常生汝
於前後小事不知云何知過人法若
知若見安樂住事長者復問尼揵若
提子有於一問一說一記論乃至十

問十說十記論汝有此不若无一問一
說一記論乃至十問十說十記論六
何能誘於我而来至此菴羅林中欲
誘詳我於是屋揵若提子息問掉頭
反拱而出不復還顧
如是我聞一時佛住菴羅聚落菴羅
林中與衆多上座比丘俱尒時質多
羅長者病苦諸親圍遶有衆多諸天
来詣長者所語質多羅長者言長者
汝當發願得作轉輪王質多羅長者
語諸天言若作轉輪王彼亦無常苦
空無我時長者親屬語長者汝當繫
念汝當繫念質多羅長者語親屬何
故汝等教我繫念繫念彼親屬言汝
作是言無常苦空無我是故教汝繫
念繫念也長者語諸親屬有諸天人
来至我所語我言汝當發願得作轉
輪聖王隨願得果我即荅言彼轉輪
王亦復無常苦空非我彼諸親屬語
質多羅長者轉輪王有何而彼諸天
教汝願求長者荅言轉輪王者以正
法治化是故諸天見如是福利故而
来教我為發願求諸親屬言汝今用

心當如之何長者荅言諸親屬我今
作心唯不復見胞胎受生不增丘塚
不受血氣如世尊說五下分結我不
見有我不自見一結不斷若結不斷
則還生此世於是長者即從牀起結
加趺坐正念在前而說偈言
服食積所積　廣度於衆難　施上進福田
殖斯五種力　以斯義所欲　俗人處於家
我悉得此利　已免於衆難　世間所聞習
遠離衆難事　生樂知稍難　隨順等正覺
供養持戒者　善修諸梵行　漏盡阿羅漢
及善聞牟尼　如是超越見　於上諸勝處
常行士夫施　剋終獲大果　習行衆多施
施諸良福田　於此世命終　化生於天上
五欲具足滿　無量心悅樂　獲斯妙果報
以無慳悋故　在所處受生　未曾不歡喜
質多羅長者說此偈已尋即命終生
於不煩熱天尒時質多羅天子作是
念我不應停此當往閻浮提礼拜諸
上座比丘如力士屈伸臂頃以天神力
至菴羅林中放身天光遍照菴羅林
時有異比丘夜起出房露地經行見
勝光明普照樹林即說偈言

是誰妙天色 住於虛空中 譬如純金山
閻浮檀淨光
質多羅天子說偈答言
我是天人王 瞿曇名稱子 是菴羅林中
質多羅長者 以淨戒具足 繫念自寂靜
解脫身具足 智慧身亦然 我知法故來
仁者應當知 當於彼涅槃 此法法如是
質多羅天子說此偈已即沒不現

雜阿含經卷第二十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

雜阿含經卷第廿一 第十張 啟